釋華嚴教分記圓通鈔卷第十

高麗國歸法寺主圓通首座　均如　說

六相圓融義第四　於中四一來意者前弁十玄未知此玄以何所因如是圓融故次來也二釋名中圓融者無不攝德無不備故圓隨擧一法尽攝一切故融也問圓融與緣起何別答圓融之緣起緣起之圓融故無別然緣起者猶局圓融爲所以也三列數四門大意者問章主加分跡云論主作四門解教一揔教現本二依本開末三會末歸本四本末無导此四門之名是自所述何云論主作四門耶答四門之名雖自所作然四門之義元在論中故也問然則依何等文作四門耶答論曰一切菩薩謂住信行地不可思議諸佛法者是出世間道品明者見智得訂說者於中分別入者信樂得訂智慧地者謂十地智如本分中說此是根本入如經謂一切菩薩不可思議諸佛法明說令入智慧地故此是揔教現本門也論曰此修陀羅中說依根本入有九種入等是依本開末門也　論曰是諸入爲校量智義差別次第轉勝非根本入此是會末歸本門也　論曰一切所說十句中皆有六種差別相門此言說解釋應知此是本末無导門也問約此四句分一乘三乘云何答一云初后二門是一乘中間二門是三乘一云初門一乘后三三乘一云初三三乘第四一乘也第一義者初門云此上六義融合无导通教及義通訂及此通人及法通境及智通因及果混通无导揔爲一團名十地法此十種普法混通无导故是一乘第四門中論六相无导之義故亦是一乘也依本開末門中依根本入分九種入則似於三乘依一心法成六道生死妄法之義會末歸本門中會九入末故根本入則同於三乘會六道生死妄法歸一心本法之義故此二門並是三乘也第二義者初門一乘中間二門三乘則同於前義其第四門雖弁六相揔別此是修相之圓融故對初門之一乘則是三乘故爾也謂教興意中云破定執見以現緣起圓融之法此破見是修相是故爾也問然則揔別无导之揔揔教現本之揔云何別耶答別

也謂揔収現本門此上六義融合无㝵者十種普法无㝵
之義是普賢境界故是雜列之揔也第四門中六相揔別
无㝵義者帶列之揔此不及初門之揔也第三義者初三
門中不須六相故三乘至第四門須六相无㝵故一乘也
問初門中此上六義融合无㝵者是則一乘何云三乘耶
答二義可見一義者縱說十種普法混通无㝵亦是三乘
何者揔収現本之本望餘九十為本則此之本末似於三乘
一心為本六道為末之定本定末故余也一義者至第四
門既約前三門所立本末而說无㝵則初門中雖論十普
法无㝵是亦將去第四門之无㝵說也是故依本開末門
云此中正為說十地法何故乃說地前及仏果答為現十
地前有起下之功后有成上之義又釈由十地訶智於阿
含无是故地前是此十地阿含分攝由此地智依果海成
故有仏果地后釈非是此門之義初本正當此門今此揔
釈現本門亦今雖說混通无㝵此乃第四門義非開此門
也開者約此門義釈則如何釈耶答約唯令入智惠地句
為揔之義釈也　今釈四門並一乘也謂初門中此上六
義融合无㝵等者是十種普法无㝵義故一乘也此門既
是一乘而依此開九入故云依本開末門會此所開之九
入故根本入故云會末故本門約此本末論无㝵故云本
末无㝵門故知三門亦並一乘也問唯令入智惠地句為
揔耶六句皆揔耶答儼公遠公唯令入智惠地句為揔章
主則六句皆揔也謂儼公則加分跡云二所為文二一對
地法明加所為二所謂令入智惠地下對所化人明加所
為又見智得証者前二觀解后二行解見始智終得始証
終也又信樂得証者亦同前但謂未得向得故安信樂名
也對人明加所為中有二十句前之十入是自利行后十
始終是利他行何故自利名之為入利他之行說為始終
答但入始終義一无別語入其必從始至終論其始終必
有所入為分兩行名隨一義說入始終二十句內名初一
揔余九別此遠公則十地義記云就加所為中文有二一
對地法明加所為[illegible]一令入下對所化明加所為下對人明

初劫為中有二十句前十入是自利行后十始終是利他
行云此中初云入智惠地是其捴也已故分也問論文如
何見耶答以論意雖約令入智惠地句為捴如是見也問
仏是通約六句為捴何得分耶答准利他捴句云又得并
十地始終此是根本始終已故今此自利十句亦分唯令
入智惠地句為捴也章主則云此上六義融合无㝵乃至
混通无㝵捴為一圓名十地法已此則論意亦通約六句
云此是根本入故知分也問論无的指故亦得唯以令入
智惠地句云此是根本入耶答若分論應科文云又一切
并不可思議諸佛法明說者對地法明加所為也令入智
惠地故者對所化人明加所為也一切并者謂住信行地
也不可思議諸佛法者是出世間道品也說者於中分別
也如經又一切并不可思議諸仏法明說故入者信樂得訂
也智惠地者謂十地智如本分說此是根本入如經令入
智惠地故已如是釈也然既教六句竟仍云此是根本入
如經云故知六句皆捴也問相德意云何答六句皆捴也
品文云所以得知信地并乃至仏同処並頭如下經云初
發心時便成正覺亦如地論教信地并乃至仏六相成故
明知有如是義六相如二說已故也問儼公則不許六句
皆捴義耶答依遠公義約三乘教故分也若約一乘教則
亦許也何者儼公十玄章云故地論云信地并乃至卣不
思議仏法為一緣起以六相捴別而用捴之明知因果俱
時相容相即名摘一切乎為主伴已故知約一乘教亦許
六句皆捴也問章主亦許唯智惠地句為捴義耶答儼公
義中亦有六句皆捴義然未現教欲現和尚未現之義故
如是教耳若約三乘教則亦如儼公教也問何知章主亦
許三乘教耶答依本闡末門云此中正為說十地法何故
乃說地前及仏果答為現十地前有起下之功后有成上
之義又教由十地訂智故阿含光是故地前是此十地阿
含分摘上已初教三乘后教一乘例此則捴教現本中亦具
二義也問若分依本闡末中具有三乘一乘之義何太四
門並一乘耶答約三乘教但不异於唯智惠地句為捴義
教分記卷第十 下

明然四門之名從六句皆據義說故並一乘也何者初門
中去總論地法緣起有六義一切菩薩是信行地者舉所被
機乃至教六義究結云上來總教現本竟故知約六句皆
總義立初門名初門既爾余門亦爾故也問初門終云此
上六義離合先後通教及義乃至總為一圓名十地法者
此約第四門義教故初三門是三乘耶答若爾者本總
教現本門名時亦約令入智惠地句為總義教耶既約六
句皆總義教故知一乘也問若爾何故於總教現本中不
約三乘教耶答若約三乘教唯以令入智惠地句為總則
儼公已現教故更不別教而儼公文略義豈故於依本開
末門中不說約三乘教是故立在此門恐人聞云此中正
為說十地法何故說地前及佛果耶為合此問云為現十
地前有起下之功后有成上之義又教由十地詮智故阿
含光是故地前是十地阿含分攝如是現教儼公所未現
義時於依本開末門中具教約三乘教也問第二門云於
中四位謂願樂位見位修位究竟位初四寄在地前願樂
位次一寄初地見位次三寄修位后一明究竟位也既准
教三乘願樂位等似是三乘耶答約經文現相如是教也
然四門之名約六句皆總義教故並一乘也問一切菩薩是信
行地者舉所被機者何位菩薩耶答具二義也文云一切菩薩
是信行地者舉所被機謂地前菩薩未證真如但依信心而
起行故先者般若經論中亦同此名聞若唯地前是所為
者何故下文解脫月歎衆請中云此衆有五種阿含淨四
種訂淨又下大衆請中為十力淨心論教云未入地者令
得淨心已入地者令得十力又約下文轉生時並亦通外
凡總此等文明通外凡及地上何為開凡迴向等位答有二
教一理實是通識如所說但今論主就教方益強處教
何者謂地上菩薩設不得教亦能自進假教義微外凡之人
設令蒙教未能依教即令入地教益亦弱唯信行地得教
便進故異外凡聞教不進故異地上假教義強故偏就教
先者論云此位菩薩欲入初地先求教授教誡是此義也二
約初地加行位既名信行地即諸地之前俱加行位皆名
下

信行以攝論中意言分別觀通於四位故於地上亦有信
也此初教義者是地前菩薩也后教通約地上菩薩故二義也
問四門並一乘者何一乘耶答唯圓融一乘也謂約六相
无导之義論四門而六相之義唯圓融一乘也立在通宗
圓融行布之圓教中亦有須六相義然須六相時還是圓
行布之圓教故介也問初門云此上六義融合无导通教
及義等者云何耶答又一切菩薩至諸仏法明者義也說者教
也不可思議諸仏法者是出世間道品者境也明者見智
得訶者智也一切菩薩者信行地者此也不可思議諸佛法
者訶也入者信樂得訶者信樂此也得訶也一切菩薩人
也不可思議諸佛法者法也不可思議諸佛法中有約因
教約果教故通因及果也問遠公唯令入智惠地句為攝
則別九入德於根本入中具耶答根本入攝余九入別故何
有別之九德不具攝中耶問依本關末門中九入則初四地
前歡樂位次一見位次三修位后一究竟位如是分教故
於遠公義中亦得混通无导之攝耶答九入之德具於根
本攝中而九入之德於地上念念中起欲現此德故寄於地
前地上及仏果是故唯九入之德具於攝中所寄之位一不得
具也然故唯令入智惠地句為攝義中混通无导之攝不
得立也何者遠公跡云是諸入下就攝彰別攝夫階降是
諸入者是攝入等九種入也言為欲校量地義差別若為
欲校量入智地中德義差別故寄世間乃至仏地次第轉
勝非根本入者乃假寄彼轉勝之位彰地地中德義差別
然彼所寄轉勝之位非是根本入智惠地良以地上念念
皆具一切行德故有差別非是先后方始具故无轉勝相
以无階降故須拂遣此故介也問章主會末歸本門云是
諸入者勝上九入為校量等者現其无別之別謂寄地前
地上乃至仏地校量智地差別次第轉勝之相非謂根本
入中亦如此等行布次第决定差別此簡何差別耶答簡
對圓融之行布差別也何者依本關末門中既依攝開別
約此列九入配歡樂等四位則別之九入行布次第似於
勝劣之位然所具九入之德混通无有如是差別之

納是故關之然則所關之行布者對圓融之行布也問今
未故本者會九入末故根本揔故无九入差別之相故如
是義何故云關對圓融之行布耶答會九入末歸根本揔
時彌現九入之相非非是泯滅是故欲現揔中所具之德故
云非謂根本入中亦如此等行布次第決定差別此故拂
去差別者非謂九入差別也問如是拂去行布之時通拂
揔中所含六句差別耶答一云通拂今教但拂別上差別
非謂通拂也以六句差別者是揔中混通无导之德欲現
此德云教義也訂比也因果也等故此之六句散亦非是
壞合亦非是一混通无导揔為一團故名為揔則揔中六
句之差別非所拂也問四門既是一乘為无重耶答一云
揔教現本則難別之揔故深后三門則對別之揔故不及
初門也今教四門並約根本入為揔餘九入為別義論故
无重也然者初門則唯見揔而不見別故最深次門則唯
見別而不見揔故次深后二門則具前二義故有重之義
亦可許也第四本末无导門者一云以本成末以末成本故
云本末无导也一云本還為末末還為本故云本末无导也
初義者第八會跡教本末二會无导所以云本會嗣為末
會末會卷為本會故今此亦爾依根本入揔成九入別會
九入別成根本揔故爾也次義者一乘中隨本為首故且
於十入中一為揔餘為別故隨本為本隨末為末是故餘
也何者九種念佛如云像世側故十信為揔乃至十地佛
果等悉為別歸別入揔无不在信中具足余位亦爾此故
爾也今教本自恒本末自恒末而无导也謂根本入一向
是揔餘九入一向是別不以根本入名為別不以餘九入名
為揔故爾也是故章主之本末无导門者約一向根本入
揔餘九入別之義立也問若爾何成本末无导義耶答由
如是故善成立也謂若依根本入成九入別時壞根本揔
方成九入別則別导於揔過會九入別成根本入揔時尽
九入別方成根本揔則揔导於別過然不動本揔成九入
別則別不导揔不泯九入別成根本揔則揔不导別故本
則自恒本末則自恒末而无导也問下文云何者是揔相

[illegible]大[illegible]

是[illegible]大[illegible]

須若[illegible]不成則[illegible]成則[illegible]

明[illegible]是[illegible]今文非是[illegible]

[illegible]別[illegible]也問若[illegible]

[illegible]耶今[illegible]問若[illegible]

[illegible]時[illegible]

[illegible]本大[illegible]根本[illegible]

一[illegible]約式入論根本入總[illegible]

果別義同別合一法界圖云六相者爲[illegible]

無定无分別理故以此六相義故[illegible]八

[illegible]不同而唯在[illegible]

等地品中雖十地不同而唯在初地何以故不起一地中

攝一切諸地功德故一地中雖多分不同而唯在一念何

以故三世九世即一念故[illegible]世義者[illegible]初地一

念[illegible]而亦三世九世即一念故知一[illegible]同初地見道

之一念唯十入則當第五[illegible]入可見是別何故總耶答約

[illegible]初地見道之一念有約總見有約別見何者前[illegible]

后開四入則別也通攝九入則總也是故且約一入[illegible]

諸入則別通攝九入者總余余亦尒是故諸緣中一時即

有全總全別二義故以總義爲總別義爲別非是以別爲

總以總爲別也問九種念仏[illegible]十信爲總十地乃至仏

果爲別余位亦尒[illegible]若余位亦尒之時十信是成別余位

即成總則末還爲本本還爲末耶答十住爲總時既難[illegible]

終故不說前別而后總若前別而后總者即緣前有[illegible]

然一乘中緣前无法故十住爲總時均踏三際通[illegible]諸位

是故不說末還爲本等也四隨文叙中三初標數開章次

初列名下依章解叙后又總下結也叙中三段初中先列

名后總相下略叙於中六相即爲六段初中總相者一含

多德者總總多德耶別別多德耶答二義謂攬別成總故

別別亦得爲總之時唯是總故總總亦得也問一含多德

之一者總耶答令也問若令能含之一既是總所含即是

別何得攝多德義亦可許耶答雖去一含多德非是多
德外之一也雖去所含之多亦非是一外之多德是故一之內
多德是攝也問若攝多德則應立无盡攝耶答一云令
也彼浮石寺論金和尚打棘口止之不許无盡攝義也別
相者多德非一者下云別相者椽等諸緣別於總故也何
故前後不同耶答非一故別於總故多德非一故
不違也別依止總滿彼總故者及滿本總耶不及滿耶答
如問二義也問一義何故不及滿耶答如總別名異義亦
不同既是別相叙名故知不及滿若及滿者跡云彼所起
末既帶於本是故相望有同有異也帶於本時及帶總相
本耶然但帶同異之本故是故今此別相滿總之時亦不
及滿本總也今叙及滿也謂既開本總成別相故以別滿
總之時亦及滿本總也問若尒既帶於本亦及帶本總耶
答唯帶同相總不及帶本總也問若尒別依止總滿彼總
時豈得及滿本總耶答彼則同異相對故但帶同相本不
及帶本總此則總別相對故及滿本總也不可以同異相
對之義來難也問總中有別皃耶答无也問若尒別之滿
總時亦不及滿何云及滿耶答別既滿總時別皃無故不
違也有无關不他二義以不他故以別滿總時及滿本總
以无關故總中无別皃也同相者多義不相違者於成舍
義中不相違耶於諸緣中不相違耶答二並可得謂諸緣
不相違故能成舍成舍義成故緣緣不相違下文云同相
者椽等諸緣和同作舍不相違故具二義也同相中古
辭云有分同有滿同此亦二義謂一尺留頭出一尺力同
於二十步舍者分同也一尺留頭出二十步力同於二十步舍者
滿同也又一尺留頭同於堂時椽等諸緣亦一時同者滿同
椽等諸緣名同者分同也問一乘三乘云何答初義中
分同一乘滿同三乘謂一尺留頭出一尺力同於二十步堂
者即此一位全全同於一切之義故一乘也一尺留頭要出二
十步力然后方同者不自在義故三乘也后義中滿同一
乘分同三乘謂一尺留頭同時諸緣亦同者隨舉一法盡
攝一切之義故一乘也諸緣各各同者是差別義故三乘

本[illegible]通記第七張 下

也問諸緣同於舍時捴相舍現耶答彼成相舍猶不得現
何得捴相舍現耶問何故尒耶答以是因緣全力所𢔶故
不現也謂同異相則因緣觀成壞相則緣起觀因緣觀中
因緣共力而生果故是有義緣起觀中以空因生空果故
是无力无成義則以无力无成破全力尽方現成相舍也
前因緣觀中以未破全力故不得現成相舍唯同相舍現
也問異相者多義相望名各異故者為壞相不動何別耶
答古辞同相者尽有之際異相者退於有之際而不動成
相者尽空之際壞相者退於空之際而不動也此義者同
異相是因緣觀故見其有力能成之緣是故同相者見有
力能作之力義齊故尽於成舍之有際也異相者見有力
之形曲長短故退於有際而不動也成壞相者是緣起觀
故見其无体无成之緣成舍之義是故成相者尽空之
際也此空之本來不作義是壞相故退於空際而不動也
問跡云彼所起末既帶於本是故相望有同有異者何耶
答一云彼所起末者緣前別相既帶於本者正明同相是
故相望者異相也今叙彼所起末者同前緣別相既帶於
本者通同異是故相望者亦通同異也問何故既帶於本
亦通異相耶答帶本之成力義齊者同相也此之形曲名
異者異相故不相違也問何故相望之言此章唯局異相
跡中通同異耶答跡中諸緣起法要有三門於一門中同
異合举故通同異此章中別別叙六相且約增現說故尒
也成相者由此諸義緣起成故者此成壞相是即門故有
体之二不得並也何故今云由此諸義緣起成耶答餘条
不並之緣云諸義也此中古辞成相舍者作則雨漏不作
則雨不漏也此義云何答成相者第九觀此觀中空義增
故見无体无成之緣能成之義故作則雨漏既空故无作
是故不作則雨不漏也准此則同相舍作則雨不漏也又
古辞成相舍中蔭雨則濕壞相舍中蔭雨則不濕也又成
相舍中蔭雨人先濕后乾壞相舍中蔭雨人先乾后濕也
初義无作之作是成相作之不作是壞相是則不作之作
故成相舍中蔭雨則濕之作之不作故壞相舍中不濕也

后義者成相是作義故先濕然此成相蹹壞相而成故后
乾壞相是不作義故先乾然此壞相蹹成相而壞故后濕也
縁起觀中有律立名住二義律立義則成相名住義則壞
相也疏云彼帶本之末既爲本收是故當体有存有壞也
彼帶本之末者縣前同異既爲本收者通成壞是故當体
者亦通成壞也第二教興意者此中三先正現次此義現
前下現六相德用后因則下擧能訂人也 初中問此章則
尒疏云一明教興意謂破定執見以現縁起圓融之法爲
文云正現縁起无分別理此二師六相一耶答一云章主則
約同教相德則約別教也今叙二師之義不別也問相德則
直云正現縁起无分別理不說破見約別教高心中弁何
故尙章主同耶答相德之義亦破見也云无分別理則破
分別之見 又依三乘方便教門故有高下不同依一乘圓
教故无有前后此則以无前后之言破高下不同之見故
知尙章主意同也問若尒並同教中弁耶答古義則以破
見故屬於同教然別教中亦有破見之義也問破誰見耶
答正破三乘之見亦破外道之見此如日光照破諸暗无
有所余六相智日外法性空頓破一切定執之暗也問前
弁十入三乘已欲會此故而須六相是故六相所破則門
相三乘之見耶答雖以六相會其門相三乘然至門相之
人自无定執之見故无可破也問六相何量耶答正實際
頓而不导圓果中弁也問六相唯一乘所弁耶亦通三乘耶
答如問二義后義者爲文云一切縁生法无不六相成此唯
外道人說一切法自然而生若佛法中小乘亦說縁生故於
三乘亦論六相又六義中約三乘六義論六相故尒也問
六義中云以六義入四句順去非故順三乘入六相現自
德故順一乘此既云順一乘故唯局一乘耶 答但云順一
乘不云是一乘能順所順異故三乘六相順於一乘也謂
六義是終教三乘以此入六相順於一乘入四句順初教三乘
故也又本末相成八字即中弁六相云此文在三乘通於一
乘此故六相是三乘所論也今叙唯一乘 謂華嚴經之爲
下三乘別者只中六相中即故尒也況所依經文是十地從

教分通鈔卷上 十卜

行十大願中所說三乘中无說六相处故唯一乘也問約
義論六相故是三乘耶答旣去入六相須一乘故約三乘六
義須六相時還是一乘也又六義非唯三乘故約教昔中
去若一乘普賢圓因中具足主伴无尽緣起方究竟也故
亦於一乘論六義也問今末和成八字即文何會耶答非
指六相六此文在三乘指前說乎爲因果文云也問晶文
何會耶答一切緣生法中若須六相則是一乘也問晶文
云摠相者義當圓教別相者義當三乘此則三乘中亦得
耶答通約五乘須六相時還是第五圓教也問別相三乘
是下三乘耶答非是他然此經內三乘也謂約三乘論
六相則是華嚴經故也問晶文云何故多有三乘迴屈曲以
隨衆生機欲不同故即是義當三乘教何故一道无有始
終現示善巧无方應稱法界十世相應圓融滿足故與
前別相三乘何別答一也問若今別相者義當三乘教者
似是下三乘耶答无他義中雖云无別約此三乘須六相
即是華嚴經故別相三乘也是故別相三乘即是此經也
問華嚴經中約下三乘說爲六相中別相者是何處耶答根
本入处云根本入是摠余九入是別者是也問唯云是別
不云是三乘何故作此說耶答九入中初四是地前次四是
地上后一是佛果於地上四中配五乘時初二三地是人
天四五六地是二乘七地是菩八地以上是一乘如是具
五乘之十地在九入別中故知九入之三乘是別相三乘也
林德云根本入処有八難若知此八難雖不見本跡亦可
謂知地論之妙旨若不解此則唯講一千家二千家疏不可
謂知地論人也八難者一根本入処如大虛空故摠別不可
分無有分摠別之義而不知故難也二此処亦有分諸教
之義而不知故難也三此処亦有常智斷障无常智斷障
之義而不知故難也四此処有合常智斷障无常智斷障
二義以成无漏智之義而不知故難也五有從法尒種生
滅智而不生滅智合爲一之義而不知故難也六有佛尽入中
總故斷金成佛之義而不知故難也七有地獄中發心修行
成佛之義而不知故難也八有不動根本无明即是滿足
趣道場者矣

卄下

法之義而不知故難也此上且去根本入分有五教之義是
故稱本入是揔余九入別者是約五教須入相入也問此
五乘時入地以上即一乘時則證根本入十地是別相故
一乘亦爲別相何故根本入揔之一義是圓教揔一義耶
答揔別不定故亦得五教並屬別相謂對元從揔相則一乘
亦是別相約五乘論則圓教是揔三乘是別也問別相三
乘是此經內三乘故門相三乘耶答別教三乘也問此經
中三乘唯有門相何故不尒耶答別教三乘即是內別教故不
是門相也若尒難者昔賢二十二位之三乘亦是門相耶然
不尒也問圖文云揔相別相成相壞相等不卽不離不一不
異當在中道一乘三乘亦復如是主伴相資不卽不離不
二不異此五教章前論分相門後論該攝門者一切三乘
等本來悉是彼一乘法何以故三乘望一乘有二門故謂
不異不一此二之不異不一何別耶答別謂五十文約華嚴
一乘向下三乘既分相已至該攝門揔三乘爲一乘則不
異也若見其不一是下三乘也圖文約此經內所具三乘云
不異不一故別也若准此章則該攝之不異句中所具故是
故圖文不卽不離不異不一者並是此經也問一乘別教三
乘別教者何耶答此是分相門義故約一乘向三乘別執
之情說也問三乘別教准義可解依三乘方便教門故
有高下不同此一義耶答尒也　就德用中一先別現後普
別下揔現初中此義現前一切惑障等者本所斷惑行德
等者現所感德理性等者本所現理得九世十世藏者約斷
治藏一本云九世非世藏者九世藏是治藏則地論前中后
取故非世藏是性藏則非初非中后也問世藏非世藏其
義云何答修生智起則障体卽无故本九世十世障叵得
是世藏也修生智起推本障体於无始過去无終未來障体
本无竟不可得是非世藏也理性則一現一切現者若三乘
中斷障各有明昧寬狹之殊如以十重羅果十尺柱去初
重羅全去十尺羅去第二重亦尒故无寬狹去初重則明
昧有九重之羅故昧去第二重亦尒等故有明昧也又以
十尺羅果十尺柱斷其一末一尺羅時柱体全現故无明

[illegible]十本　十二

隨緣不二人今現觀有得是求本也寸
及之相喻十如十重之羅喻十无明現者初
地十重具如是穿覺發其金地十重具如實本无現其相明
隨也又對无明現一真如別有覺發而无明躰也一乘中斷
障現後者斷一障時斷一切障故所有理性一時齊現耳
后摠現者普別具足者非是圓融則普行布則別世界約
摠相則普別相則別之普別已后能詞人中分內詞外化耶
合分也謂因則普賢等緣起因分故外化也果則十佛境
界十性海果分也闕果則十佛境界是內詞者內詞亦須六
相耶合須六相者正非外化非所修義中半詞今首前之十
玄正非外化所修義中未窮究竟果是詞今也闕曰則普賢
等准前三生云何答曰則普賢解行者是第二生及終詞
入者第三生也果則十佛境者當為是詞境界故不可
說也闕曰即普賢解行等者約前之因果同時之義耶答
果也前則約法云因果同時故從此相即也今則約能詞
人故列也然約所解行詞之法則一也闕合爾本中先摠
指事后何者下正闕合也初中明緣起法一切無通者有
約金師子論六相有約五乘論六相有約帝網論六相
如是非一故　今且就緣成合會
也正闕合中六相即為六段初摠相中有六闕
合初二闕合即是一闕二合三難四通也林大德在浮石
寺為千余人講此章時至此文謂大衆曰此有一闕二答
三難四通又誰能知之有沙弥高業年始七歲白言我
已得矣照龍象之前豈可容易當詞方丈呈其所解耳
及縣詞方丈白云何者是摠相則一闕也答合是則二答
也此但緣等諸緣何是合者三難也椽即是舍者四通
也抑是古詩傳也闕何者是摠相答舍是之合是椽
即是合之合何別合一云初合者摠相觀后合者同相觀
也謂初合者不滯於緣直云合故后合者既云椽等諸
緣是合則以是諸緣成乃義齊故也一云初合者雜別
之摠后合者對別之摠或云帶別乃謬傳可照與義未
善謂有個摠相不對別耶是故初摠无有不對別時故此
大會緣起卷　十七

銓難依也問若舍一舍何別答一云初舍内訂后舍外化
一云初舍則先往揔相后舍則待名言以表也令敎初聞雖
別之揔后則帶別之揔何者初揔則如向野外之人指舍
后揔則如向城内之人指舍謂野外露居之人不知舍堂
舍問云此是何物有人答云舍也如是答時即知是舍不
見有諸緣之美別故云離別之揔也城内舍居之人望舍闕
云此是何物答舍也其人問云此但椽等諸緣故非是舍
何者舍耶答椽即是舍也如是答時即知具足椽等諸
緣方是舍義故云帶別之揔也問何故揔中有斯二別耶
答揔相者一舍多德故此初揔依此說也別相中去別依止
揔滿彼揔故此后揔依此說也雖有二義然二揔无重也問
一舍多德之揔為別之所滿揔故可有重耶答於一揔中初
約揔体說后約別之所滿義說故有二義耳然无重也若
后揔不及初揔者別之滿揔時亦應不及滿耶然及滿本揔
故知无重也問六相者正实際頓若約十仏无著為揔舍
仏為別如是論時亦是頓耶答尒也謂所論之法雖云
深勝若須六相還是实際頓也若隨所論之法有高下
者約遍計所知金師子等論六相時六相亦應是遍計
耶是故所論之法雖有高下然其能須六相之心是实際
頓故尒也問以六相入后三觀揔別相是性起觀性起觀者
是窮实則何云六相唯頓耶答后之三觀並頓中見故尒也
如約舍椽仏論六相時舍椽仏為揔所復諸緣為別諸
緣之辦舍椽乃釋義者同相如是等雖約舍椽而論能論
六相之心還是实際故六相唯实際也就四通中先略答次
徵敎敎中為椽全獨能下直答反敎可知為此若得等者
順敎也順敎中亦可云若得舍時即得椽矣第二問答中問
意者前云為椽全獨能作舍故此囙此問也答中先答
二問何以故下徵敎也初中未有凡等時不是椽故者答未
有凡等亦應作舍之問令言能作等者答若椽全獨能
作舍之問也徵中既云未有凡等時不是椽故如是云時恐
有諍計雖无凡等亦有椽也何故令云未有凡時不是椽
耶如是徵也敎中椽是囙緣等者增敎初舍也由未成舍
[illegible]
恵

時无因緣故非是緣者緣是因緣門故舍末成時緣者无也
具足等諸緣成舍以后方有緣也是故緣即是舍也當舍
問答中問意者前云緣即是舍故因此問也答中先占断
常一過后若不全下反成両過第五問答中問意因前反
成假問也答中問對舍全屬一緣者是則因緣舍耶答一
云余也一云此則因緣之文向遍計子教誨之義也問后義
云何答此有三位謂一集緣等位二作舍位三既作舍已
去却一緣位也后位則踏旅遍計教誨因緣之義故无一緣
時但是破舍等者因緣之文誨遍計子之義也今教字
因緣舍現也何者无一緣時无好舍故好舍全屬一緣者
非唯一緣智是柱為梁等亦余一一全成舍也乃至此之青
松位中亦照此意者古人云荷斧立時即成具足舍者
此義也問古辞昨日所成之舍以今日所断之緣作也今
日所成之舍以明日所断之緣作也又今日所成之舍以今日
所断之緣作也明日所成之舍以明日所断之緣作也二
辞傳也初義者由作舍故有舍有舍故方得是緣是則舍
先而緣后故余也問舍之所断之緣何舍之緣耶答昨日所
成舍之緣也問若余者舍先緣后耶答不余問昨日成舍
而今日探緣則今日后昨日先何云不余耶答不是遍計
之昨日今日是因緣之昨日今日是故不如汝之所難也此
義者晶文云具縛有情未断煩惱未成福智以何義故舊來
成仏耶答煩惱未断不名成仏煩惱断尽福智成竟自此以
去名為舊來成仏煩惱断尽福智成竟至此之際方舊成
仏如是見時无始過去无終未來无不断障時无不成仏時
是故今日断障則是今日之探緣也既断障已方舊來成
仏則是昨日已成之堂也以因緣門中如是說故是故云緣
前无法也第六問答中先正叙后是故下結也初中先論一
緣后一緣既余下例余緣也初中先正明相即后若不即下為
不相即之過也初中略舍徵叙可知耳第二別相中二先叙別
相之所以次若不下叙擬別相由后此義云何下問答也此中
如緣即是舍等者一云如緣即是舍故名抱相者同法喩
也舍即是緣故名別相下法合也今叙如字應於乃至若

[illegible] 下

不即緣不是合后見也捴別相即此可思之者現所合之
法也第三同相中二先叔名后開下開合初中合同滿同如
前又古辞有内向同外向同内向同者諸緣和合同也外向同
者有二位謂合向諸緣同爲諸緣互望同也開合向諸緣
同時二十步舍同於一尺留頭則出一尺力同耶合此合中具
二十步十尺一尺等諸緣爲成故同於一尺留頭時出一尺力同
也同合谷中捴相唯望一舍説者於捴相中別見无故今此
同相等者以諸緣成合故別見有也覺潤和尚云同相則緣
等諸緣不動也捴相則諸緣換尽方成捴相也第四異相中
先叔名后開合也古辞林德云文二処義一処不決所疑往大
唐進融順和尚所開也文二処者達公加分跡云捴爲別
本非因果本爲十地論云除事事謂陏界入也義一処者既
成佛之九不動義也開難義云何合十地論文者若除陰
界入更於何処用六相耶加分跡文者九入之中初四地前於
四地上第九仏果也故前八則因第九則果若捴是九別之本
可云是因果之本何故云捴爲別本非因果本耶陏順公如何
答耶答古傳捴爲別本非如因之望果作本之義也謂捴
爲別本者捴爲別下因爲果本者果高因下然要依因行
方得詞果故因即是本也古傳則尒也時德云達公意者
捴是望別之本非望因果之本也謂根本入中具合九入
之德故捴也欲現捴中之德且寄地前地上及爲仏果可然
非寄因果之位非是捴中所具故云捴者非望因果而作本
也十地論文一云融順和尚云除三科百法隔昇之事捴通事
中用六相也衆執若事相妄取之心中不用六相故除也離約
三科百法之事取其事体須六相也

是則若於一乘三乘別執之不用六相若得一乘三乘之
當佇則用六相金師子等舍椽皆舍也義一名者如六不相
中有同異相有何難哉問此義云何荅即荅一云同異相並
荅乃不動義也一云異相則荅乃不動同相則荅既成舍也
初義者以問意正在乃不動故荅亦舍也時后義必也謂異
相者形曲長短各別故乃不動義同相者成力義齊故既成
仏義也問既通問荅亦通荅也問何故不奉舍相荅耶荅
別相者唯異於舍壞相者唯是不作故未合乃不動義異
相者丈二之椽八尺之柱等名各別異而能成舍則不動三
途人天差別之相成佛義故以異相合乃不動以同相合既
成佛也矣則舉總別相亦可荅也古辭若不以同相動異相有
舍上立舍過若不以異相動同相有根中結果過又椽本石上
立舍過謂異相意者石上立柱柱上安瓦留甎此上漏等
如是增積不已則有舍上立舍過以同相動之則雖諸緣
增積只是同成一舍而已故離此過也同相者緣等諸緣皆
有全力而能成舍故有椽本石上立舍過以異相動之則次第
增積乃成一舍故離此過也隨自形類者椽則丈二柱則八
尺等差別也第五成相中先教名后問荅也初中二先正教
后若不下重教此中若不舍者反教今現得成等者順教也
二俱者舍為諸緣也問荅中問意約壞相意問也荅中先
正荅后徵教徵中先徵后教教中初舉緣不成現舍成之義后
若不作等者舉舍不成故緣亦不成義以現舍成之義也初
中先反成后今由下順教也反成可知次問荅中有二重斷常
也問何故今耶荅前教名中有舍成緣成二教故過中有二重
也舍本依緣等者立在舍中為過本以成舍名為緣者立在
緣中為過也舍先因有者緣既不作故空地有舍故常也
又緣不作舍得緣名者山中之松亦得緣名故也第六壞
相中先教名后問荅問意以成相意問也荅中先正教后何
以故下徵教也第三結中二先長行結說后偈頌結偈也頌
中初六句如次頌六相次二句舉訂智境界聞果專識后

一句初信今會一衆也　流通分初四句是誓願居四
句是迴向也初誓願二字是要期之心見聞已下擧所修
善根乃至下二句現其至極謂見聞此圓融无㝵普賢法
界不惟現在卽亦窮未來際常恒見聞今我誓願如意相
應故云至極迴向中初一句向實際次一句向衆生后二句向菩提也
初中以離著根等法性者此之法性橫該十方豎窮三際
故一切衆生諸佛并及無情共之一法性是故我修習此无尽
圓融普法之時等同法性普遍一切同修同証也章主願
智是若得之學人見聞此章修習不已亦發此願同期[illegible]
海耳聞此則誓願何云流通耶答流通有二有以誓願為
流通有以信仰為流通此章則誓願表為流通也入
法界衆生心微塵海水滴可數虛空亦可量佛德說
无尽今聞此法歡喜信心无疑者速成无上道為諸如來[illegible]
此偈稱揚為流通也問何經誓願為流通耶答起信論云
若人能深廣大義我今隨分總持說迴此功德如法性普
利一切衆生界學者[illegible][illegible]此誓願為流通故知今也
終末今說圓通分竟第十　上卷

大華嚴首座圓通兩重大師均如傳 并序

嚇拏𦆫名庾幼賀之二十万偈復興於身焉也天竺亦云身焉職龍樹之由濫觴乎扶桑職義相之由祖洽乎聖朝職首座之由故瑞書院學士唐職羨詰食新羅職清河公致遠作祖師傳獨首座之行狀闕焉一乘行者惜之予亦惜之近有殿中內給事康惟顯集首座初終現迹文則道廣事多脫略一乘行者憾之予亦憾之追咸雍十年首夏之月神衆經注主大師昶雲示以實録舊藁一卷因托述於予予曰諾而座綱牽慕志未全功乃於月下搆思灯前綴文緜秋涉冬明春絶筆自為序云前進士赫連挺謹序

今將述首座行狀分爲十門

初降誕靈驗分

二出家請益分　三姊妹齊賢分　四立義定宗分

五解釋諸章分　六感通神異分　七歌行化世分

八譯歌現德分　九感應降魔分　十變易生死分

初降誕靈驗分者首座俗姓邊氏諱均如也父曰煥性尚志王名母曰占命嘗於天祐十四年四月初七日夜夢見雄雌雙鳳皆黃色自天而下並入己懷至二十載占命年已六十而蕨有身懷滿二十一旬以其年八月八日誕師于黃州之北荊岳南麓之私第遁臺葉村今黃州判官前拾遺李敏重修舊址号曰敬天之寺即其所也師始生容貌甚醜無可倫比父母不悅置諸街中有二烏比翼連蓋兒身行路人見其異遂尋家而纏陳之父悔母恨而收育焉而諱㢠狀乃置笥闔穀給乳之義數月而后示於鄉黨師在襁褓善讀圓滿偈允文口授十無一失者也

第二出家請益分者師少而孤及志學之歲隨堂兄僧善均往詣復興寺識賢和尚事之隷業其乃敏訓之器劣於所訓之機難賢座不讓於成高而盃水豈獨於大渴于時靈通寺義順公量如洪鍾善待問者是以四方義學聚成霧市師相求之心若塊噎之於菀風從虎之意每日黃昏之后候識賢假寐之夕潜詣靈通寺請益方曉

教分通於第壹卷

十九下

而返親自奉殯奉供識賢客認其意乃理不能遮尋許
投于順公師去彼就此事尚願契白介之后深繫音俱斟也
教誨除披義天于時匱粮七日不食者十度許曾先一念
而生厭退以急務學也　第三姊妹齊賢分者師父居練
若係戀庭闈遂敀覲親顔尚秀明闍智初秀明先師
三年而生是歲天祐十七年也女生而啼呼者有節長
則聰悟絶倫嘗焉僧到舍讀法花經女自內聽之便生
信焉因設席迎僧請爲了讀僧讀八卷畢仍請一宿
敷暢經旨凡所耳飡皆无遺漏僧行謂女曰我即菩提留
支三藏也汝是德雲比丘化身耳及師故覲之日秀明請闍其
業師講普賢觀音兩知識法門神衆千手二經文三十所
宣二字无失師又於初夜念諷華嚴六地義約五百問答
秀明倫聽頓悟至后五年請書手記已所悟一文一句无
闕疑也　第四立義定宗分者師北岳法孫也昔新羅之
季伽耶山海印寺有二華嚴司宗一曰觀惠公百濟渠魁
甄萱之福田二曰希朗公我大祖大王之福田也二公受信
心請結香火願願既別矣心何一焉降及門徒浸成水火
況於法味各禀酸醎此弊難除由來已久時世之輩号
惠公法門爲南岳朗公法門爲北岳師毎嘆南北宗
趣矛楯未分庶塞多岐指歸一轍尚首座仁裕同好遊
歷名山婆娑玄肆振大法鼓堅大法幢尽使空門幼
艾靡然向風又華嚴教中有先公鈔三十餘義記其名
曰三教所爲同体空有尽不尽權實華藏說成土海明
難歎不歎三生攝体授職六相就实本实斷障微少塵
章天子五種成佛解行位分相流目廻心六地八會百土
城淨土菩提樹性起五果四句廣修供養主伴章等也
師以爲源流則別踳駁頗多文之煩者撮要而刪之意
之微者詳究而現之皆引佛經并論以爲訂則一代聖教
斟酌尽矣洎國家大啓選席於王輪寺擢取空門及
第則以吾師義路爲正余旁爲凡有才名之輩何莫
由斯途也大者位取王師國師少者階至大師大德至於揭
偏身挺獨迹不可勝數矣　第五解釋諸章分者師之在世
[illegible]第五卷 [illegible]

以洪法利人為己任若有諸家文書未易消詳者必憑之著
記故故有搜玄方軌記十卷孔目章記八卷五十要問答記
四卷探玄記教二十八卷教分記教七卷旨歸章記二卷三
寶章記二卷法界圖記二卷十句章記一卷入法界品
抄記一卷並行於代　第六感通神異分者乾祐二年
四月晦大成大王大穆皇后玉門生瘡不可以示之於醫
召師之師順公請以法藥救之順公因能代苦使皇后
並差順公代病其病病革七日不自免焉師奉香爐呪
願瘡自移著於槐樹之西柯槐在師房東隅因尔而枯
至清寧中株杌尚存廣順三年宋朝使至將封大成大
王王命有司者揚冊職三月蕆事方臨受策會愁霖
不止礼命阻行西使謂東國必有聖人者在何不使之祈
晴天若晴明吾以為聖賢之驗光宗聞之愁坐輟寢有
空声唱言大王且莫愁惱明日必開海幢該法上即出庭
仰睇溟濛无迹詰旦欲索聖賢僧以邀法席緇班若
碩老辞避焉時國師謙信奏薦師師時年少受國請
象步安詳外師子座圓音一演雷電潛藏須臾之
閒雲卷風恬天明日出是時万衆珍敬礼加九拜國閒
師之誕所黃州北鄙道臺葉村是比丘桀梓也上以為
龍蛇之生非大澤忠信寧无十室尋封師為大德兼
勅俗眷十有余人賜田二十五頃臧獲者五人俾從居
于黃州城內現德五年仏日寺內有霹靂所欲禳怪須
憑大法請師講演絲晝貫夜約三七日於其間對以當
仁不讓為意會中有悟賢徹達徹達現今之僧統作如是
念講主雖敏猶是后生余雖不才尚為先輩何於問詰之
閒不顧謙辞之礼既是生懶殆欲興謗无何有居士至
止謂曰你不須嫉恨今日講師是你先祖義相第七身也
為欲弘宣大教故復來人間月悟賢聞已驚愕乃傳言於
衆海懺之曰吾知過矣師起內道場夜半有逸光自房內
射外如流虹之未滅者上登其光命侍人往尋之報云師
之眼光也上幸師所問曰修行底法獲致如此答曰貧道
无勝行于時經几上有數珠一索自然騰空遶師三匝而止

[illegible]

声歌重寵絶古今第七歌行化世分者師之外學尤

閑於詞腦意精於詞故云腦也依普賢十種願王著歌一十一章

其序云夫詞腦者世人戲樂之具願王者菩薩修行之樞故

得涉淺歸深從近至遠不憑世道无引劣根之由非寄陋

言莫現普因之路今託易知之近事還會難思之遠宗依

二五大願之文課十一荒歌之句慚極於衆人之眼冀符

於諸佛之心雖意失言乖不合聖賢之妙趣而傳文作句

願生凡俗之善根欲笑誦者則結誦願之因欲毁念者

則獲念願之益伏請后來君子若誹若讚也是閑

礼敬諸佛歌

心未筆留 慕呂白乎隱仏体前衣 拜内乎隱身萬隱

法界毛叱所只至去良 塵塵馬洛仏体叱刹亦 刹刹每

如邀里白乎隱 法界滿賜隱仏体 九世盡良礼爲

白齊 歎曰身語意業无疲厭 此良夫作沙毛叱等耶

稱讃如來歌

今日部伊冬衣 南无佛也白孫舌良衣 无盡辯才叱海

等 一念惡中涌出去良 塵塵虛物叱邀呂白乎隱

功德叱身乙對爲白惡只 際于萬隱德海肹 間王冬留讚

伊白制 隔句 必只一毛叱德置 毛等盡良白乎隱乃兮

廣修供養歌

火條執音馬 仏前灯乙直体良焉多衣 灯炷隱須彌也

灯油隱大海逸留去耶 手焉法界毛叱色只爲旀 手良

每如法叱供乙留 法界滿賜仁仏体 仏仏周物叱供爲白制

阿耶 法供沙叱多奈 伊於衣波最勝供也

懺悔業障歌

顚倒逸耶 菩提向焉道乙迷波 造將來臥乎隱惡寸隱

法界餘音玉只出隱伊音叱如支 惡寸習落臥乎隱三業

淨戒叱主留卜以支乃遣只 今日部頓部叱懺悔 十方叱仏

体閼遣只賜立 落句 衆生界盡我懺盡 來際永良造

物捨齊

隨喜功德歌

迷悟同体叱 緣起叱理良尋只見根 仏伊衆生毛叱所只

吾衣身不喩仁人音有叱下呂 修叱賜乙隱頓部叱吾衣修叱孫丁

衆分遍於第卷 世下

得賜伊馬落人米无叱昆於內人衣善陵等沙 不冬喜好尸
置乎理叱過 後句 伊羅擬可行等 嫉妬叱心音至刀
來去 請轉法輪歌
彼仍反隱 法界惡之叱仏會阿希 吾焉頓叱進良只
法雨乙乞白乎叱等耶 无明土 深以埋多 煩惱熱留煎將
來出米 善芽毛冬長乙隱 衆生叱田乙 潤只沙音也
後言 菩提叱菓音烏乙反隱 覚月明斤秋察羅波処也
請仏住世歌
皆仏体 必于化緣尽動賜隱乃 手乙寶非鳴良尓
世呂中止以友白乎等耶 曉留朝于萬夜未 向屋賜尸朋
知良閪尸也 伊知皆矣爲米 道尸迷反群良哀呂舌
落句 吾里心音水清等 佛影不冬應爲賜下呂
常隨仏学歌
我仏体 皆往焉世呂修將來賜留隱 難行苦行叱願乙
吾焉頓部叱逐好友伊音叱多 身靡只碎良只塵伊去米
命乙施好尸歲史中置 然叱皆好尸卜下里 皆仏体
置然叱爲賜隱伊留兮 城上人 佛道向隱心下
他道不冬斜良只行齊
恒順衆生歌
覚樹王焉 迷火隱乙根中沙音賜焉逸良 大悲叱水
留潤良只 不冬萎玉內乎留叱等耶 法界居得丘物叱
丘物叱 爲乙吾置同生同死 念念相續无間斷 仏体爲
尸如敬叱好叱等耶 打心 衆生安爲飛等 仏体頓
叱喜賜以留也 普皆迴向歌
皆吾衣修孫 一切善陵頓部叱迴良只 衆生叱海惡中
迷反群无史 悟內去齊 仏体叱海等成留焉日尸恨
懺爲如乎仁惡寸業置 法性叱宅阿叱寶良 舊留
然叱爲事置耶 病吟 礼爲白孫隱仏体刀 吾衣身
伊波人有叱下呂 摠結无尽歌
生界尽尸等隱 吾衣願尽尸日置仁伊而也 衆生叱邊衣
于音毛 際毛冬留願海伊過 此如趣可伊羅行根
向乎仁所留善陵道也 伊波普賢行願 又都仏体叱事
敎分通抄第七 廿下

偈𨑃耶阿耶普賢叱心音阿于波伊留叱餘音良他事捨齊
右歌播在人口往往書諸墻壁（傳中不載歌詞今錄付之）沙平
郡那必及干（新羅職）緜痼三年不癒瘳師往見之憫其
苦口授此願王歌勸令常讀他日有空声唱言汝頼大
聖歌力痛必差矣自介立効 第八譯歌現德分者
有翰林学士內議丞旨知制誥清河崔行歸者與師同
時鑽仰日久及此歌成以詩譯之其序云偈頌讚佛陁
之功果著在經文歌詩揚𦬇之行回收於論藏所以西從
仌本東至三山時時而開士間生高吟妙理往往而哲人傑
出朗詠眞風彼漢地則有傳公将賈氏湯師濫觴江表
賢首及澄觀宗密悠絶關中或皎然无可之流爭雕
麗藻齊已貫休之輩競鏤芳詞我仁邦則有摩詞
兼文則体元鑿空雅曲元曉与薄凡靈爽張本玄音或
定猷神亮之賢鬪飄玉韻純義大居之俊雅著
瓊篇莫不綴以碧雲清篇可玩傳其白雪妙響堪聽
然而詩構唐辞磨琢於五言七字歌排鄉語切磋於三
句六名論声則隔若參商東西易辨據理則敵如矛
楯強弱難分雖云對衒詞鋒足認同歸義海各得其所
于何不臧而所恨者我邦之才子名公解吟唐什彼土之
鴻儒碩德莫解鄉謡矧復唐文如帝網交羅我邦易
讀鄉札似梵書連布彼土難諳使梁宋珠璣數托東
流之水秦韓錦繡希隨西傳之星其在局通亦堪嗟
痛庸詎非魯文宣欲居於此地未至鼇頭碎翰林強
變於斯文頗成鼠尾之所致者歟伏惟我首座名齊玄
玩作三千受戒之師迹並妙光為八十開經之主占位於
雜華元首衆教知故沾恩於大樹本根群生獲利是掛
盧之洪鍾待叩有問皆酬懸臺之寶鏡忘疲無幽不
照凡云志学孰怠觀光師乃勸誘伊人瞻依彼佛要
以邪魔之北令佩惠刀指其益友之南許開慈室謂曰
眞元別本行願終篇入長男妙界之玄門遊童子香
城之淨路故得清涼迹主從一軸以宣揚申毒行人限
百齡而持誦初來震旦自鳥邦聖帝手書后至尸羅国兜

郡高德無字四句偈一經於耳頓滅罪根十種文冊記于
心能生覺果良緣大厚勝福何深得不詠此願王代其詩
客使男女共聞而發願永結殊因自他兼濟以成功終故
妙果者乎夫如是則八九行之唐序義廣文豊十一首之
鄉歌詞清句麗其爲作也号稱詞腦可欺貞觀之詞精
若賦頭堪比惠明之賦而唐人見處於序外以難詳鄉士
聞時就歌中而易誦皆沾半利名漏全功由是約吟於遼
須之間歡如情法減詠於吳秦之際孰謂同文況屬師
心本齊仏境雖要期近俗從淺入深而寧阻遠人捨邪
歸正昔金氏譯砕珠全无播美天朝崔公翻朗月清風
騰芳海域俗猶若是眞固宜然伏念行故志愧何充筆
慚靈運香想闍官之冥祐莫効前脩追思相國之密
傳徒欽行烈一昨因逢道友幸覽玄言縱隨妙唱以无
端潛恐高情之有待憑托之一源兩派詩歌之同体
異名迹首名翻聞棧運寫所異遍東西而无昇眞草
並行向僧俗以有緣見聞不絶心心續念先睹衆駕於
普賢口口連吟後値龍華於慈氏今則聊將鄙序輒冠
休譚希蒙點鐵以成金不避拋塼而引玉儻逢博識須
埜庸音宋曆八年周正月日謹序

礼敬諸佛頌
以心爲筆畫空王瞻拜唯應遍十方一一塵塵諸仏
國重重刹刹衆尊堂見聞自覺多生遠礼敬寧辞浩
劫長身体語言兼意業總无疲猒此爲常

稱讚如來頌
遍於仏界罄丹衷一唱南无讃梵雄辯海庶生三寸抄
言泉希涌兩唇中稱揚覚帝塵沙化頌詠堅王刹
土風縱未談窮一毛德此心直待盡虛空

廣修供養頌
至誠明照仏前灯願此香籠法界興香似妙峯雲
髴油如大海水洪澄攝生代苦心常切利物修行力漸增
餘供取齊斯法供直饒千万揔難勝

懺悔業障頌
叅本適抄第十卷
廿五

自從无始劫初中三毒成來罪幾重若此悪縁元有相尽
諸空界不能容思量業障堪惆悵罄竭丹誠豈懾慵
令願懺除持淨戒永難塵染似青松

隨喜功德頌

聖凡真妄莫相分同体元來普法門生外本无餘仏義
我邊寧有別人論三明積集多功德六趣修成少善根
他造尽皆為自造捴堪隨喜捴堪尊

請轉法輪頌

仏陁成道數難陳我願皆趍正覚因甘露洒消煩惱熱
戒香熏滅罪徒塵陪隨善友瞻慈室勸請能人轉法
輪兩宝遍沾沙界後更於何処有迷人

請仏住世頌

極微塵數聖兼賢於此浮生畢化縁欲示泥洹皆寂
滅請經沙劫利人天誠真感會猶堪戀滯俗群迷実
可憐若見恵灯將隠没盡傾丹懇乞淹延

常隨仏学頌

此娑婆界舍那心不退修來迹可尋皮紙骨毫兼血
墨國城宮殿及園林菩提樹下成三點衆會場中演一音
知上妙因捴隨学永令身出苦河深

恒順衆生頌

樹王偏向野中榮欲利千般万種生花果本為賢聖体
幹根元是俗凡精慈波若洽靈根潤覚路宜從行業成
恒順遍教群品悦可知諸佛喜非輕

普皆迴向頌

從初至末所成功迴向含靈一切中咸覬得安離苦海捴
斯消罪倂真風同時共出煩塵域異体咸皈法性宮我此
至心迴向願尽於來際不應終

捴結无尽頌

尽衆生界以為期生界无窮志豈移師意要驚迷子
夢法歌能代願王詞將除妄境須吟誦欲返真源莫
歇疲相續一心无間斷大堪隨学普賢慈

右歌詩成彼人爭寫一本乃傳於西國宋朝君臣見之曰

此詞腦歌主真一仏出世逆使礼師師容皃異常非世人
之護信哉我君臣恐彼西使輕之又未麦客人之所將
不許見若認此意潜服往詣抱待院 院是師常居又在安法寺也
往達衆否譯情未詔師整三衣持迎光觀我君臣心合
德感通達去客人聞之曰何処得見仏國澄下敬行
第九感應降魔分者開空中敬法寺僧正秀詣法官讒
搆曰如師有異情修行官奏其事光宗聞之怒促呂
師入欲害之師及御所惶懼仆地上見其狀以為直龍
㳺塋者三人護送之尋羌降永宣障光到寺慰撫
之日後上夢見神人身長一丈許壁寢殿而立乃言曰
大王信僧訢之事凌辱法王故必有不祥大起夢覚
色㳺汗遍身召傍臣説夢至明日松岳北畔松樹无
風自倒者不知其幾千有株上聞此怪命卜之云俘
法王所由生也上乃悔懼使於大内持置消災道場命法
官斬正秀於市仍池其正秀房俗兄浪造文書令弟誣
告及正秀同日被誅又靈通寺白雲房年遠浸壞師重
修之曰此地神所責災變日起師略著歌一首以禳之
懸其歌于壁白今之后精怪即滅也　第十變易生死分者
開寶六年中金海府使奏云今年月日有異僧頂戴[illegible]
笠子到海邊問其名居自稱毗婆尸曰曾於五百劫前
合經此國締緣焉今見三韓一統而仏教未興故為酬宿
因暫至松岳之下以如字洪法令欲指日本言訖即隱上
奇之命推其日是師順世之日也變易分竟
師之在世厚緣於大成大王王發大願於松岳之下新搆
歸法寺寺成詔請師住持之師祇命香火領衆洪法
常於講法之前日使大德全業述經序業述十許張
於詣講軒畔奏於師師奉香端衆步次一覽便誦
有如宿習其大聰悟淳如此也嗚呼化有緣有緣盡之
於此生於彼蓋之事也以開寶六年六月十七日　時示滅
于歸法寺坐於大德山山在歸法之東南去寺百許步
豈且壽者是也報年　僧臘　其神足曰曇琳曰
筆　普一時龍衆僧至自庄自下之起[illegible]是[illegible]有從

及至于今稲麻浸盛或散在於外或守之本房後有門下侍
郎平章事金廷俊見鳳飛而究在因思主而敬房遂乃重
修名甘露院故給事中高挺爲之述記其略曰晳萎游天
輪奐掃地宝閣珠柱善財散而蕪平青山白雲支遁去而
色慘兹

後序

聖人之所以異於人者以其道奇惑救愚作大利益故也挺
伏審吾師之行狀其聖人也歟楊雄曰登泰山然後知衆
山之迤邐予見古碩德碑銘驚嘆移晷者十數矣見
吾師行狀然後知衆碑之迤邐矣於戲前佛已說后佛未
興世眼漸昏法輪中輟師態傑出助揚玄化神通瑞
應隨緣遍示於塵沙少見寡聞撮要僅存於万一庶遂
傳識潤色斯文而已咸雍十一年正月日後序

大華嚴歸法寺主圓通首座均如傳

北卜